四庫全書

子部

欽定四庫全書

玉海卷九十五

宋 王應麟 撰

郊祀

明堂 三雍附 辟雍見學校 靈臺見宮室

孔子言宗祀祀事以之明孟子言行王政政事以之明記言朝諸侯朝事以之明也先王之祀酒曰明水食曰明粢服曰明衣皆神之也在國之陽天子居其

中行政教神而明之故曰明堂　晉志房四星為明堂天子布政之宮亦四輔也東方蒼龍心為明堂

神農明堂

大戴禮明堂第六十七明堂者古有之也注淮南子言神農之世祀以明堂神農明堂曰天府　淮南子主術訓篇昔者神農之治天下也神不馳於胷中智不出於四域懷其仁誠之心甘雨時降五穀蕃殖春生夏長秋收冬藏月省時考歲獻功以時嘗穀祀于明堂注嘗新穀薦于明堂　明堂

之制有蓋而無四方風雨不能襲寒暑不能傷遷延而入之養民以公其民樸重端慤不忿爭而財足不勞形而功成因天地之資而與之和同是故威厲而不殺刑措而不用法省而不煩故其化如神其地南至交阯北至幽都東至暘谷西至三危莫不聽從當此之時法寬刑緩囹圄空虛而天下一俗莫懷奸心 隋宇文愷議引淮南子云云臣

以上古朴畧翔立典刑

新論神農氏祀明堂有蓋而無四方黃帝合宮堯謂之五府府聚也言五帝之神聚於此商人

謂路寢為重屋商於虞夏稍文加以重簷四阿故取名

黄帝合宮　明臺　舜總章　虞總期　湯總街　五帝明堂

管子桓公問篇黄帝立明臺之議制度見公玉帶圖上觀於賢堯有衢室之問下聽於人舜有告善之旌而主不蔽禹立建鼓於朝而備訊唉湯有總街之庭以觀人誹武王有靈臺之復而賢者進公曰吾欲效之其名云何曰名曰嘖室之議又魏文紀注　尸子黄帝合宮有虞總章殷人

陽館周人明堂黃圖亦云　文中子問易篇議其盡天下之心乎黃帝有合宮之聽堯有衢室之問舜有總章之訪皆議之謂也并天下之謀兼天下之智注合宮總章皆明堂異名太山黃帝有合宮在其下可以立明堂之制

東京賦黃帝合宮有虞總期注薛綜曰黃帝舜明堂以草蓋之李善注尸子曰欲觀黃帝之行於合宮觀堯舜之行於總章章期一也　漢平紀注應劭曰黃帝合宮有虞總章商曰陽館周曰明堂　通典黃帝拜祀上

帝于明堂或謂之合宫　唐陳子昂傳黄帝合宫有虞總期堯衢室夏世室所以調元氣治隂陽也牛弘議見下

淮南子五帝三王之莅政乃立明堂之朝行明堂之令以調隂陽之氣和四時之節　漢鼂錯傳對策曰五帝神聖自親事法宫之中明堂之上　素問序黄帝坐明堂之上臨觀八極考建五常　祭法有虞氏祖顓頊而宗堯疏謂祭五天五人帝及五人神於明堂以顓頊及堯配之

合宮 尸子 張衡 應劭 文中 牛弘 子昂 總章 尸子 應劭 文中 牛弘

子昂 總期 張衡

唐虞五府 堯五府 天府

史記舜受終於文祖 書舜典傳文祖堯文德之祖廟下云藝祖義同 正義鄭玄云文祖五府之大名猶周之明堂也尚書帝命驗云帝者承天立府以尊天重象也五府者赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰玄矩蒼曰靈府注云唐虞謂之天府夏謂之正室殷謂之重室周謂之明堂皆祀五帝之所

也文祖者赤帝熛怒之府火精光明文章之祖周曰明堂神斗者黄帝含樞紐之府斗主也土精澄静四行之主周曰太室顯紀者白帝招拒之府紀法也金精斷割萬物周曰總章玄矩者黑帝叶光紀之府矩法也水精玄昧能權輕重周曰玄堂靈府者蒼帝靈威仰之府周曰青陽文選蒼靈奉塗注引帝者承天立五府鄭玄曰云云通典同隋書宇文愷議曰尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天重象注云唐虞之天府夏之世室殷之重屋周之明堂皆同矣牛弘議亦引帝命

驗云黃帝曰合宮堯曰五府舜曰總章布政興治由來尚矣（並本傳）御覽帝命驗注天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是為天府　禮記外傳（唐志成伯璵四卷）明堂古者天子布政之宮在國南十里之內七里之外黃帝享百神於明廷是也（南方陽明之地）唐虞為五府（府者聚也合五帝之神祭之）夏謂太廟為世室（不毀之義）殷謂路寢為重屋周謂五府為明堂　禮記明堂陰陽錄（斗弘傳引）之明堂之制周旋以水水行左旋以象天內有太室象

紫垣南出明堂象太微西出總章象五潢北出玄堂象營室東出青陽象天市上帝四時各治其宮王者承天統物亦於其方以聽國事　禮含文嘉明堂所以通神靈感天地正四時　詩我將疏堯典歸格于藝祖用特鄭以藝祖為文祖猶周之明堂　通典唐虞祀五帝於五府黃神記白明紀餘同上

夏世室又見室類　商重屋　陽館　總章　八政總街

考工記匠人夏后氏世室注宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮堂脩二七廣四脩一修南北之深也夏度以步令堂脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半五室三四步四三尺堂上為五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室於東北火東南金西南水西北其方皆三步其廣益之以三尺土室於中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈九階南面三三面各二四旁兩夾窗每室四戶八窗白盛蜃灰也以蜃灰堊牆門堂三之二門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺爾雅謂之塾室三之一兩室與門各居一分殷人重屋堂脩七尋堂崇四尺四阿重屋重屋者王宮正堂若大寢也其脩七尋五丈六尺放

夏周則其廣九尋七丈二尺也五室各二尋崇高也四阿若今四柱屋重屋複笮也周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵明堂者明政教之堂則堂高九尺殷三尺則夏一尺矣禹卑宮室謂此一尺之堂與此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂易氏匠人說云於夏言堂修廣而不言崇於殷言堂脩崇而不言廣夏周不言四阿殷周不言階窓白盛互明其制而已然屋則不止乎室堂則不止乎屋其地彌大故也大戴禮少閒篇商履循禮法發厥明德順民天心配天制典慈民咸合諸侯作八政命於總章服禹功以修舜緒為副于天粒食之民昭然明視注八政洪範所云食貨祀司空司徒司寇賓師是也總章重屋

之西堂於此命事取萬物成功也二十有四世武丁開先祖之府取其明法以為君臣上下之節孔子之言禮記外傳夏謂太廟為世室商謂路寢為重屋周謂五府為明堂又曰夏后一堂之上為五室南面三階五室象地載五行五行生於四時故每室四達一室八牕象八節周人有圓屋九月大享五帝於明堂即祖廟心為天子明堂孝經援神契曰明堂之制東西九筵南北七筵筵長九尺東西八十一尺南北六十三尺故謂之太室周之明堂在國之陽

三里之外七里之内在辰巳五經異義巳地就陽位也　尸子黄帝合宫有虞總章殷人陽館周人明堂皆所以名休其善

唐會要顔師古引尸子曰黄帝合宫有虞總章殷曰陽館周曰明堂斯皆路寢之證　後漢志注孝經援神契曰明堂上圓下方八窗四達布政之宫在國之陽蔡邕明堂論曰明堂者天子太廟所以崇禮其祖以配上帝夏曰世室殷曰重屋周曰明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室聖人南面嚮明而治故

雖有五名而主以明堂也其正中焉皆曰太廟為大教之宫而四學具焉取其宗祀之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其四面周水圓如璧則曰辟雍異名而同事其實一也魯禘祀周公於太廟明堂猶周宗祀文王於清廟明堂也晉袁準著論非之　唐志明堂三代有其名而無其制度要於布政交神為王者尊嚴之居而已

周明堂　宗祀明堂　泰山明堂　蒿宮　武

王祀明堂

考工記見上　大戴禮明堂以茅蓋屋上圓下方所以明諸侯尊卑外水曰辟雍又政穆篇太學明堂之東序也　詩疏謂後人所增　堂高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步在近郊三十里或以為明堂者文王之廟也周時德澤洽和蒿茂大以為宮柱名為蒿宮也　玉藻玄端而朝日於東門之外聽朔於南門

之外閏月則闔門左扉立于其中注天子廟及路寢皆如明堂制正義異義明堂制令禮戴説禮盛德記曰明堂自古有之凡有九室室有四戸八牖三十六戸七十二牖以草蓋屋上圓下方所以朝諸侯其外名曰辟廱明堂月令書説云明堂高三丈東西九仞南北七筵上圓下方四堂十二室室四戸八牖宫方三百步在近郊近郊三十里講學大夫淳于登説明堂在國之陽丙巳之地三里之外七里之内而祀之就陽位上圓下方八

窗四闥布政之宮周公祀文王於明堂以配上帝上帝五精之帝太微之庭中有五帝座星古周禮孝經說明堂文王之廟云云蓋之以茅玄聞禮戴所云雖出盛德記九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也四堂十二室字誤本書曰九室十二堂登之言取義於援神契說宗祀文王曰上圓下方八窗四闥布政之宮在國之陽僖五年服氏云人君入太廟視朔告朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中

文二年服氏云明堂祖廟並與鄭説不同閏月聽朔於明堂門反居路寢門皇氏曰明堂有四門即路寢亦有四門熊氏云周之天子于洛邑立明堂唯大享帝就洛邑耳其每月聽朔當在文王廟以文王廟為明堂制故也詩斯干云西南其户箋云路寢制如明堂　明堂位朝諸侯於明堂之位天子負斧依南鄉而立見朝儀　明堂明諸侯之尊卑也成王幼弱周公踐天子之位六年朝諸侯於明堂制禮作樂頒度量而天下大服詩斯干疏明堂周公

所制武王時未有也樂記武王祀明堂注云文王之廟為明堂制　樂記武王克殷祀

于明堂而民知孝注文王之廟為明堂制　祭法周人

祖文王而宗武王法祭五帝五神於明堂曰祖宗明堂

月令春曰其帝太昊伏羲郊祭一帝而明堂祭五帝夏祖顓頊

而宗禹殷祖契而宗湯　周書明堂解第五十五周公將致政成

王朝諸侯於明堂六年而天下大治乃會方國諸侯於

宗周大朝諸侯於明堂之位天子負斧扆南立羣公卿

士侍于左右三公之位中階之前北面東上諸侯之位

阼階之東西面北上諸伯之位西階之西東面北上諸子之位門内之東北面東上諸男之位門内之西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面北上五狄之國北門之外南面東上四塞九采之國世告至者應門之外北面東上此宗周明堂之位也七年致政於成王玉藻

正義云周書亦云宗廟路寢明堂其制同又明堂位太廟天子明堂魯之太廟如明堂天子太廟亦如明堂也

覲禮朝諸侯在文王廟又曰明堂方百十二尺高四尺階廣六尺

三寸室居中方百尺室中方六十尺東應門南庫門西臯門北雉門東方曰青陽南方曰明堂西揔章北玄堂中央太廟以左為左个右為右个大匡解勇知害上則不登明堂明堂所以明道明道惟法又曰文王台發于明堂洛誥明禋疏鄭玄以文祖為明堂曰明禋者六典成祭於明堂告五帝太皡之屬也既告明堂則復禋於文武之廟告成洛邑　周頌我將祀文王於明堂也我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊

嘏文王既右饗之我其夙夜畏天之威于時保之先言祀天次言祀文王正義謂祭五帝於明堂以文王配而祀之即孝經所謂宗祀文王於明堂以配上帝曲禮大饗注大饗五帝於明堂月令季秋大饗帝注云徧祭五帝但月令秦世之書周法不必然故雜問志云不審周以何月於月令則季秋玉藻注云凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王此言牛羊非告朔之祭也雜問志云四時迎氣於四郊祭一帝還於明堂亦如之不過與告朔

同祭法云祖文王而宗武王注云祭五帝之神於明堂曰祖宗則明堂之祀武王亦配之矣　孝經周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝注祀五方上帝尊文王以配之鄭氏注明堂者天子布政之堂上帝者天之别名明堂之制八窻四達上圓下方在國之南

孟子齊宣王問曰人皆謂我毀明堂對曰明堂者王者之堂也注謂泰山下明堂本周天子東巡守朝諸侯之處漢時遺址尚在　衷準云王者而後有明堂

左傳文二年周志

有之勇則害上不登於明堂注祖廟也所以策功序德

家語觀周篇孔子至周觀乎明堂覩四門墉有堯舜之容桀紂之象又有周公相成王抱之負斧扆南面以朝諸侯之圖焉歷郊社之所考明堂之則察廟朝之度

呂氏春秋周明堂外戶不閉示天下不藏也周明堂金在其後有以見先德後武也作樂金鐏在後茆茨蒿柱土階三等以見節儉

淮南子文王周觀得失徧覽是非皆著於明堂著猶圖也

晏子春秋明堂之制土事不文木事不鏤示民知節也

白虎通禮三老於明堂以教諸侯孝也禮五吏於太學以教諸侯弟也　漢志周公相成王王道大洽制禮作樂天子曰明堂辟雍諸侯曰泮宮　宋志周書云清廟明堂路寢同制　齊志案禮及孝經援神契並云有五室周官匠人云云鄭玄云帝一室也初不聞有文王之寢鄭志趙商問云說者謂天子廟制如明堂是為明堂即文廟耶鄭答曰明堂主祭上帝以文王配耳又曰鄭志正月上辛祀后稷於南郊還於明堂以文王配故

宋氏創立明堂郊還即祭是用鄭志之說蓋為志者失非玄意也玄之言曰未審周明堂以何月於月令則以季秋又曰何佟之議孝經是周公居攝時禮祭法是成王反位後所行故孝經以文王為宗祭法以文王為祖若孝經所說是成王所行則為嚴祖何得云嚴父且明堂之祀有單有合故鄭云四時迎氣於郊祭一帝還於明堂因祭一帝則以文王配明一賓不容兩主也享五帝於明堂則泛配文武具禮既盛故祖宗並配　唐禮

志顔師古曰周書敘明堂有應門雉門之制以此知爲王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韣禮高禖九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴禮曰在近郊又曰文王之廟奚足以取信哉會要師古議周書敘明堂四面有應庫雉門蓋王者常居周公朝諸侯于明堂位又東西九筵即路寢之制也近郊之說非矣

黄圖明堂所以正四時出教化天子布政之宮明天道之堂

三禮圖布政之宮周制五室秦爲九室十二階各

有所居隋書引禮圖同穎容春秋釋例周公朝諸侯於明堂太廟與明堂一體也禮論或以為明堂者文王廟晉紀瞻傳荅秀才策周制明堂所以宗其祖以配上帝其正中皆太廟

詩靈臺疏案大戴禮盛德篇云明堂者所以明諸侯尊卑也外水名曰辟廱正義又曰韓詩說辟廱在南方七里之內立明堂其中政穆篇云大學明堂之東序也如此文則辟廱明堂同處諸儒多用之盧植蔡邕潁子容賈逵服虔皆以廟學明堂靈臺為一袁準正論中明鄭意鄭以靈臺辟廱在西郊與明堂宗廟皆異

處袁準正論云明堂之制四面東西八丈南北六丈古有王居明堂之禮月令則其事也明堂法天之宫故可以祭天而以祖配之尸子曰周公踐東宫祀明堂假為天子明堂在左故謂之東宫大戴禮云明堂在國之陽近郊漢平帝時議之孔牢等以明堂辟雍一實三名金褒等又以經傳無文不能分别蔡邕云明堂太廟一物二名淳于登又云在三里之外七里之内丙巳之地韓詩說在南方七里之郊

通典周制季秋大享於明堂宗祀文王以配上帝東西長八十一尺南北六十三尺於一堂之上為五室每堂廣一丈八尺門兩旁各築

土為堂南北四十二尺東西五十八尺其堂上各為一室南北丈四尺東西丈八尺宮室牆壁以蛤灰飾之

隋牛弘傳上議曰漢司徒馬宮議云夏后氏世室室顯於堂故命以室殷人重屋屋顯於堂故命以屋周人明堂堂大於夏室故命以堂夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人明堂以為兩序間大夏后氏七十二尺據鄭玄之說則夏室大於周堂依馬宮之言則周堂大於夏室（後王轉文周大為是）殷人重屋之下本無五室之文鄭注云五

室者據夏而知之周不云重屋因殷則有明堂位曰太廟天子明堂言魯用天子禮樂太廟與周明堂同五行志曰前堂曰太廟中央曰太室周書作洛篇曰乃立太廟宗宫路寢明堂咸有四阿反坫重亢重廊孔晁注曰累棟累屋也黄圖所載漢之宗廟皆為重屋去古猶近遺法尚在禮記盛德篇云明堂者明諸侯尊卑外水曰辟廱明堂陰陽録曰周圜行水左旋以象天此明堂有水之明文也孝經援神契禮記盛德篇五經異義稱講學大夫淳于登云上圓下方鄭玄同之　馬宮王肅以為明堂辟廱太學同處蔡邕

盧植亦以為明堂靈臺辟廱太學同實異名其言別者五經通義曰靈臺以望氣明堂以布政辟廱以養老教學三者不同袁準鄭玄亦以為別　宇文愷傳議曰周書明堂曰堂方百一十二尺高四尺階博六尺三寸室居內方百尺室內方六十尺戶高八尺博四尺禮圖曰秦明堂九室十二階各有所居呂氏春秋有十二堂與月令同　後魏封軌傳室以祭天堂以布政依行而祭故室不過五依時布政故堂不踰四秦變更舊憲故呂氏月令見九室之義大戴禮著十二堂之文漢承秦法二京俱為九室

是以黄圖白虎通蔡邕應劭等咸稱九室象九州十二堂象十二辰　後魏李謐覽考工記大戴禮盛德篇明堂之制不同著明堂制度論曰凡論明堂之制二塗而已言五室者據周禮考工記言九室者案大戴盛德之篇小戴記月令玉藻明堂三篇頗有明堂之義採掇二家參之月令以為明堂五室古今通則中太室東青陽南明堂西總章北玄堂四面之室各有夾房謂之左右个三十六户七十二牖五室義明於考工戸牖數協於

盛德考工記得於五室而謬於堂之修廣盛德篇得於戶牖失於九室蔡伯喈識其修廣之不當未思其九室之為謬鄭康成釋五室之位謂土居中木火金水各居四維然四維之室既乖其正施令聽朔各失厥衷左右之个棄而不顧　唐會要長孫無忌議鄭注以祖宗合為一祭文武共在明堂配食謬矣王肅駁曰祖有功宗有德自是不毀之名非謂配食於明堂也如鄭義則孝經當言祖祀文王於明堂不得言宗祀也又解宗武王

云配句芒之類五神位在堂下失君敘矣王方慶議先儒舊説天子行事一年十八度入明堂大饗不問卜一入也每月告朔十二入也四時迎氣四入也巡守之年一入也　沈伯儀傳鄭玄曰祀五帝五神明堂曰祖宗

祭法注　文王上配五帝武王下配五神别父子也

周文王明堂

淮南子文王周覽得失徧覽是非堯舜所以昌桀紂所以亡者皆著於明堂成康繼文武之業守明堂之制觀

存亡之跡見成敗之變　唐禮志顔師古議引文王居明堂之篇見禮制　玉藻正義鄭玄云文王遷豐鎬作靈臺辟雍而已其餘猶諸侯制度焉周公攝政制禮作樂乃立明堂於王城　樂記正義明堂文王廟也武王之時未有明堂文王廟如明堂制天子於中祀其父也覲禮朝諸侯在文王之廟　曲禮大饗不問卜注大饗五帝於明堂　月令季秋大饗帝注言大饗者徧祭五帝也

周明堂圖

見宗廟禮樂

漢城南明堂

紀建元元年秋七月議立明堂遣使者安車蒲輪束帛加璧迎魯申公　志武帝初即位招賢良趙綰王臧等為公卿欲議立明堂城南以朝諸侯草廵狩封禪改歷服色事未就　三輔黄圖明堂在長安西南七里括地志云在雍州長安縣西北七里長安故城南門外　關中記云在長安城南門外之西

漢泰山明堂　奉高明堂　黄帝明堂圖　明堂朝諸侯　昆侖道　泰元神策　宋祀五帝

武紀元封元年夏四月癸卯登封泰山降坐明堂注泰山東北阯古時明堂明年秋乃作耳元封二年秋作明堂于泰山下　郊祀志初天子封泰山泰山東北阯古時有明堂處處險不敞上欲治明堂奉高傍未曉其制度濟南人公玉帶上黄帝時明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宫垣為復道上有樓從西南入名曰昆侖天子從之入

以拜祀上帝焉於是上令奉高作明堂汶上如帶圖元封五年春三月修封則祠泰一五帝於明堂上坐合高皇帝祠坐對之服虔曰漢是時未以高祖配天故言對光武以來乃配之　按王莽奏事文帝祠泰一已用高祖配矣何謂未乎　祠后土於下房以二十太牢天子從昆侖道入始拜明堂如郊禮畢尞堂下而上又上泰山因朝諸侯王列侯受郡國計明年幸泰山以十一月甲子朔旦冬至祀上帝於明堂後每修封其贊饗曰天增授皇帝泰元神策周而復始　紀元封五年冬南巡狩

至于盛唐望祀虞舜於九嶷自尋陽浮江薄樅陽而出遂北至琅邪並海上所過禮祠其名山大川春三月還至泰山增封甲子祠高祖于明堂以配上帝因朝諸侯王列侯受郡國計夏四月赦天下賜鰥寡孤獨帛貧窮者粟太初元年十月行幸泰山十一月甲子朔旦冬至祀上帝于明堂天漢三年春三月行幸泰山修封祀明堂因受計太始四年春三月行幸泰山壬午祀高祖于明堂癸未祀孝景于明堂征和四年三月幸泰山修封

庚寅祀于明堂　地理志泰山奉高有明堂在西南四里武帝造太康地記曰奉高故明堂在縣南四里武帝立太壇於東山示增高琅邪不其縣有太一仙人祠九折及明堂武帝所造　後紀章帝元和二年二月辛未東巡狩辛泰山柴告岱宗有黄鵠三十登祠壇升降進辛奉高壬申宗祀五帝于汶上明堂光武配癸酉告祠二祖四宗大會内外羣臣丙子詔曰朕巡狩岱宗柴望山川告祠明堂以章先勲二王之後先聖之嗣東后蕃衛伯父伯兄仲叔季弟幼子童孫

百僚從臣宗室衆子要荒四裔沙漠之北葱嶺之西冒

耏之倫跋涉懸度陵踐阻絶駿奔郊時咸來助祭祖宗

功德延及朕躬其赦天下安帝延光三年二月辛卯幸

泰山柴告岱宗壬辰宗祀五帝于汶上明堂史記正義括地志云明堂故城在兖州博城縣東北三十里汶水上漢書云古時明堂處明年秋乃作明堂隋宇文

愷傳禮圖曰於内室之上起通天之觀觀八十一尺得

宮之數其聲濁君之象也黃圖曰通典引明堂月令説同堂方百

四十四尺坤之策也方象地屋圓楣徑二百一十六尺

法乾之策也圓象天室九宫法九州太室方六丈法陰之變數十二堂法十二月三十六戶法極陰之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黄鍾九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等法三統堂四向五色法四時五行殿門去殿七十二步法五行所行門堂長四丈取太室三之二垣高無蔽目之照牖六尺其外倍之殿垣方在水内法地陰也水四周於外象

四海圓法陽也水闊二十四丈象二十四氣水內徑三丈應觀禮經（後漢志注蔡邕論畧同）武帝元封二年立明堂汶上無室其外畧依此制泰山通議今亡不可得而辨也

齊志何佟之議漢文以高祖配泰畤至武帝立明堂復以高祖配食一人兩配有乖聖典自漢明以來未能反昔故明堂無兼配之祀

後祭祀志注新論曰天稱明故曰明堂上圓法天下方法地八窓法八風四達法四時九室法九州十二坐法十二月三十六户法三十六

兩七十二牖法七十二風逐注黄圖曰明堂順四時行令水經注明堂中元元年立

尋其基上圓下方九室重隅十二堂

隋志後周採漢三輔黄圖爲九室

通典宋大明五年依漢汶上圖儀設五帝位堂制但作大殿十二間文飾雕畫而已虞通之頌曰肅肅明堂惟國之光儀天矩地崇姬潤黄我皇烝哉追孝創軌緝憲垂統光圖麗史宗祀既崇饗配惟馨六樂薦和四圭流明慶輝旁燭休光下盈通鑑宋作大殿於丙巳之地制如太廟唯十有二間爲異

漢明堂上壽

郊祀志天子從禪還坐明堂羣臣更上壽下詔改元封元年　兒寛傳寛爲御史大夫從東封泰山還登明堂上壽曰陛下合指天地祖立明堂辟雍宗祀泰一六律五聲幽賛聖意神樂四合各有方象以承嘉祀爲萬世則將建大元本瑞登告岱宗發祉闓門以候景至癸亥宗祀日宣重光上元甲子肅邕永享光輝充塞天文粲然見象日昭報降符應臣寛奉觴再拜上千萬歲壽制曰敬舉君之觴注蘓林曰上元甲子太初元年甲子朔旦冬至也　武紀太初

元年丁丑歲 冬十月行幸泰山十一月甲子朔旦冬至祀

上帝于明堂寬上壽在此時 史記天歷始改建于明堂諸神

受記

漢三雍宮 三宮 立明堂辟雍 古辟雍記

郊雍禮儀

河間獻王傳武帝時元光五年冬十月 來朝獻雅樂對三雍宮

及詔策所問三十餘事文約指明注應劭曰辟雍靈臺

明堂 終軍傳上對建三宮之文質章厥職之所宜注

服虔曰明堂辟雍靈臺　兒寛傳祖立明堂辟雍先是文帝時賈山上至言願以夏歲二月定明堂造太學　志儒成帝時劉向說興辟雍案行城南營表未作家獻王對上下三雍宮三篇又有周制十八篇　黄圖漢明堂在長安西南七里靈臺在西北八里本清臺後更名辟廱在西北七里河間獻王對三雍宮即此　後張純傳河間古辟雍記注河間對三雍宮有其書記　祭祀志建武三十年二月注東觀書載太尉趙憙上言宜登封岱宗正三雍之禮　禮儀志明帝永平二年二月上始帥羣臣養老

更於辟雍行大射禮郡縣道行鄉飲酒禮于學校皆祀
聖師周公孔子牲以犬於是七郊禮樂三雍之義備矣
　百官志明堂及靈臺丞一人二百石注掌守明堂靈
臺靈臺待詔四十二人明堂員吏四十二人　曹褒傳
父充建武中受詔議立辟雍三雍大射養老禮儀　東
都賦永平盛三雍之上儀有詩　東京賦乃營三宫布教
頒常複廟重屋八達九房規天矩地授時順鄉宗上帝
于明堂推光武以作配辯方位而正則五精帥而來摧

五方星也尊赤氏之朱光四靈懋而允懷造舟清池維水泱泱左制辟雍右立靈臺薛綜注慈陽殿東有辟雍西有靈臺因進距衰表賢簡能馮相觀祲祈禠禳災　李尤辟雍賦太學既崇三宮既章靈臺司天群耀彌光太室宗祀布政國陽辟雍嵓嵓規圓矩方階序牖闥雙觀四張流水湯湯造舟為梁神聖班德春射秋饗　明堂辟雍以四年八月載生魄庚子臨賦營築越若翊辛丑諸生庶民大和會十萬衆並集平作二旬大功畢成推顯嚴父配天之義修

立郊禘宗祀之禮四海雍雍萬國慕義蠻夷殊俗不名自至漸化端冕奉珎助祭祖考嘉享天符仍臻

漢祫祭明堂　朝諸侯　班時令

平紀元始四年二月立明堂辟雍羲和劉歆等四人治之令漢與文王靈臺周公作雒同符注應劭曰明堂在國之陽八窻法八風四達法四時九室法九州十二坐法十二月三十六户法三十六旬雨七十二牖法七十二候風黄帝曰合宫有虞總章殷曰陽館周曰明堂辟

雍象壁圜雍以水象教化流行　五年正月祫祭明堂諸侯王列侯宗室子名助祭禮畢益户賜爵　蕭由傳元始中作明堂辟雍大朝諸侯　隋宇文愷議元始四年八月起明堂辟雍長安城南門一殿垣四面門八觀水外周堤壤高四尺五年正月六日辛未始郊太祖高皇帝以配天二十二日丁亥宗祀文帝于明堂以配上帝親扶三老五更因班時令宣恩澤

漢明堂陰陽説

志禮家明堂陰陽三十三篇古明堂遺事 明堂陰陽說五篇

唐會要引禮記明堂陰陽録 隋牛弘傳案劉向別録及馬宫蔡邕

等所見當時有古文明堂禮王居明堂禮明堂圖明堂

大圖明堂陰陽太山通義魏文侯孝經傳等並說古明

堂之事其書皆亡袁準正論曰古有王居明堂之禮月令則其事也

漢明堂月令

見時令

漢中興明堂 雒陽明堂 宗祀明堂

明堂銘 祠汶上明堂 靈臺望元氣 辟雍大射養老禮 漢三朝禮

前禮樂志世祖受命中興撥亂反正改定京師于土中即位三十年四夷賓服百姓家給政教清明迺營立明堂辟雍顯宗即位躬行其禮宗祀光武于明堂養三老五更于辟雍 光武紀中元元年（歲在執徐）十一月是歲初起明堂靈臺辟雍及北郊兆域宣布圖讖於天下注大戴禮云（明堂第六十七）明堂者凡九室一室有四户八牖三十

六戶七十二牖以茅蓋屋上員下方赤綴戶也白綴牖也禮圖又曰建武三十一年作明堂上員下方十二堂位法日辰九室法九州室八牕八九七十二法四時之候室有十二戶法陰陽之數胡伯始注漢官云古清廟蓋以茅今蓋以瓦下藉茅存古制也漢官儀曰明堂四面起土作塹上作橋中無水明堂去平城門二里所天子出從平城門先歷明堂乃至郊祀又曰辟雍去明堂三百步車駕幸辟雍從北門入三月九月皆於中行鄉

射禮辟雍以水周其外以節觀者諸侯曰泮宫西南有水北無下天子也漢宫闕疏曰靈臺高三丈十二門天子曰靈臺諸侯曰觀臺云祭祀志注引考工記援神契晏子呂氏春秋前志新論東京賦漢官儀 東京賦曰乃營三宫布政頒常複廟重屋八達九房左制辟雍右立靈臺 薛綜注曰八達謂室有八窻堂後有九室所以異於周制 王隆漢官篇曰清廟茅屋胡廣曰令之明堂茅蓋之乃加瓦其上不忘古也 明紀永平二年正月辛未宗祀光武皇帝於明堂及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絇屨以行事禮畢登靈臺使尚書令持節詔驃騎將軍三公曰今令月吉

日宗祀光武皇帝於明堂以配上帝禮備法物樂和八音詠祉福舞功德其頒時令勑羣后事畢升靈臺望元氣吹時律觀物變羣僚藩輔宗室子孫衆郡奉計百蠻貢職烏桓濊貊咸來助祭單于侍子骨都侯亦皆陪位三月臨辟雍初行大射禮十月壬子幸辟雍初行養老禮詔曰光武建三朝之禮注謂中元元年初起明堂辟雍靈臺未及臨饗眇眇小子屬當聖業暮春吉辰初行大射令月元日復踐辟雍尊事三老兄事五更云云是歳始迎氣五郊三

年正月癸巳詔曰登靈臺見史官正儀度八年十月丙子臨辟雍養老更永平三年夏旱詔北祈明堂南設雩場注明堂在洛陽城南盖在雩場之北 班固詩曰於昭明堂明堂孔陽聖皇宗祀穆穆煌煌上帝宴饗五位時序誰其配之世祖光武普天率土各以其職猗歟緝熙允懷多福 章紀初即位有司言明帝備三雍之教躬養老之禮作登歌正雅樂博貫六藝建初三年四月己酉宗祀明堂禮畢登靈臺望雲物 安紀延光三年二月辛卯上太山柴

祭壬辰宗祀五帝于汶上明堂癸巳告祀二祖六宗如元和二年故事順紀永和元年正月己巳宗祀明堂登靈臺改元漢安元年正月癸巳宗祀明堂　祭祀志永平二年正月辛未初祀五帝于明堂光武帝配五帝坐位堂上各取其方黄帝在未如南郊之位光武位在青帝之南少退西面牲各一犢奏樂如南郊卒事遂升靈臺以望雲物元和二年二月幸奉高壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武配如雒陽明堂祀癸酉更告祠高

祖太宗世宗中宗世祖顯宗二祖四宗於明堂各一太牢卒事遂覲東后四月乙卯還京又為靈臺十二門作詩各以其月祀而奏之　儒林傳中元元年初建三雍明帝即位親行其禮天子始冠通天衣日月備法物之駕盛清道之儀坐明堂而朝羣后登靈臺以望雲物　列傳趙憙建武三十年為太尉上言宜正三雍之禮　桓譚詔會議靈臺所處帝曰吾將以讖決之注洛陽記平昌門直南大道東是明堂大道西是靈臺也　張純為大司空純以聖王之建辟雍所

以尊崇禮義既富而教者也乃按七經讖明堂圖河間古辟雍記注河間獻王對三雍宫有其書記孝武泰山明堂制度及平帝時議欲具奏之未及上會請立辟雍博士桓榮上言宜立辟雍明堂章下三公太常而純議同榮帝乃許之桓榮上言宜立明堂辟雍三雍初成拜為五更梁松傳諸儒修明堂辟雍郊祀封禪禮儀常與論議唐會要顏師古曰孝成表行城南厥功靡立元始四年大議孔牢等以為明堂辟雍太學一實三名金褒等稱經傳

無文不能分別同異中興後蔡邕作論復云明堂太廟一物二名鄭玄曰在國之陽三里之外淳于登云三里之外七里之内丙巳之地頼容釋例曰明堂太廟凡有八名其體一也苟立同異曾無審見　隋牛弘傳漢明堂亦有壁水李尤明堂銘云流水洋洋是也以此須有辟廱李尤明堂銘布政之室上員下方體則天地在國正陽　選潘岳賦引李尤明堂銘曰夏進賢良鄭玄駁異義云淳于登之言取義於孝經援神契今漢立明堂於丙巳由此為之

漢建武明堂圖　隋明堂圖議

隋宇文愷傳奏明堂議曰案淮南子神農明堂有蓋而無四方禮圖曰建武三十年作明堂上圓下方上圓法天下方法地十二堂法日辰九室法九州室八牕八九七十二法一時之王室有二戶二九十八戶法土王十八日内堂正壇高三尺土階三等自古明堂圖惟有二本一是宗周劉熙阮諶劉昌宗等作三圖畧同一是後漢建武三十年作禮圖有本不詳撰人臣遠尋經傳旁

求子史研究衆說揔揆今圖其様以木為之下為方堂

堂有五室上為圓觀觀有四門昔張衡渾象以三分為

一度裴秀輿地以二寸為千里臣之此圖用一分為一

尺推而演之輪奐有序表曰在天成象房心為布政之

宫在地成形丙午居正陽之位採嵩山之秘簡披汶水

之靈圖總集衆論勒成一家圖議二卷釋疑一卷

漢明堂丞

宋志太常有明堂令一人丞一人丞漢東京初置令宋

世祖大明中置　魏志注有靈臺丞馬訓

魏宗祀明堂

晉太元十三年正月後宗祀明堂率遵漢制出以法駕服以袞冕　通典魏文帝用漢明堂而未有配　紀文帝黄初二年正月郊祀天地明堂　明帝太和元年正月丁未始宗祀文帝于明堂以配上帝

晉明堂郊社議

唐志儀注孔晁等明堂郊社議三卷　隋志祭法五卷又明堂議三卷王肅

撰

范甯傳時更營新廟博求辟雍明堂之制甯據經傳奏上皆有典證　隋宇文愷傳自晉以前圓牆壁水一依本圖晉起居注裴頠議為一殿以崇嚴祀餘雜碎皆除之愷謂辟雍之星既有圖狀晉不合天文乖五室九階之義宋起居注大明五年立明堂牆宇規範擬則太廟唯十二間以應朞數依漢汶上圖儀設五帝位梁武移宋太極殿為明堂無室十二間後魏樂志曰孝昌二年立明堂詔從五室後改為九室圖牆在壁水外門在水内堂上九室三三相重不依古制　元魏將經始明堂集儒學議制度

封偉伯上明堂圖說六卷
牛弘云代都所造出自李沖

隋志開皇十三年禮部尚書牛弘國子祭酒辛彥之等定議後將作大匠宇文愷依月令文造明堂木樣重檐複廟五房四達高祖命有司於安業里為規兆諸儒爭論莫決罷之大業中愷又造議及樣奏之

牛弘傳開皇三年請立明堂議曰形制依周法度數取月令五室九階上圓下方四阿重屋四旁兩門依考工記孝經說八闥二十八柱堂高三尺依周書月令論殿垣方在內水周如外水徑三百步

依太山盛德記觀禮經後詔弘條上故事議其得失　唐會要魏徵

議曰稽諸詁訓參以舊圖其上圓下方複道重屋異軫齊歸裴頠以諸儒持論異端鋒起遂以人廢言止為一殿宋齊即仍其舊梁陳遵而不改據蔡邕之說則失於文繁依裴頠所為則傷於質畧陳貞節議曰魏晉汔梁雖規制或殊而所居之地常取丙巳百王不易之道也長孫無忌議曰上考殷周下洎貞觀並無一代兩帝同配於明堂惟南齊蕭氏以武明昆季並於明堂配食事

乃不經未足援據　宋志明堂歌謝莊造大明五年四月庚子詔經始明堂有司奏宜擬則太廟唯十有二間以應朞數云云六年正月南郊還親祠明堂祭五時帝以文帝配用鄭玄議也用二牛郊用三牛　江左不立明堂自晉以來間年一郊明堂同日　魏明帝太和元年正月丁未宗祀明堂晉武帝太始二年二月丁丑宗祀又議除五帝之坐同稱昊天上帝各設一坐而已十年十月詔復明堂五帝位　晉宗祀文帝潘岳賦云靈臺

東有明堂宗文考以配天初學記引徐乾郊廟明堂議

後魏明堂議

袁翻傳時脩明堂辟雍翻議曰周官考工記具論夏殷名制明堂五室三代同焉配帝象行義則明矣淮南呂氏與月令同文雖布政班時有堂个之别然無九室之證九室著自戴禮罔知所出漢氏因之自欲為一代之法鄭玄云周人明堂五室是帝一室也合於五行之數

周禮依數為室本制著存是周五室也於今不同是漢異周也漢為九室但東京賦云八達九房薛綜注房室也謂堂後有九室裴頠又云漢氏作四維之个不能令各據其辰就使其像可圖莫能通其居用之禮此為設虛器也伯喈損益漢制章句繁雜晉朝有一屋之論非經典正義明堂五室請同周制 賈思伯傳議建明堂多有同異思伯上議曰戴德撰記世所不行九室十二堂規制恐難得厥衷蔡邕云明堂天子太廟周禮營國

左祖右社明堂在國之陽非太廟明矣月令四堂及太室皆謂之廟以天子聽配享五帝故耳邕論明堂之制云堂方百四十尺象坤之策屋圓徑二百一十六尺象乾之策方六丈徑九丈象陰陽九六之數九室以象九州屋高八十一尺象黄鍾九九之數二十八柱以象宿外廣二十四丈以象氣此皆以天地陰陽氣數為法而室獨象九州何也若立五室以象五行豈不快也九室之言或未可從考工記雖補闕之書方之後作不亦優

乎孝經援神契五經要義舊禮圖皆作五室及徐劉之論謂同考工者多矣月令室猶是五而布政十二戴氏九室之言蔡子廟學之議子幹靈臺之說裴逸一屋之論及諸家紛紜並無取焉學者善其議　通典後魏文帝太和十五年四月經始明堂十六年春宗祀顯祖配上帝北齊采周官考工記為五室後周采漢三輔黄圖為九室皆不克立

齊明堂　梁明堂

通典齊建元元年祭五帝之神於明堂制五室從王儉議

梁制明堂十二間為小殿五間為五佐室陳因之

玉海卷九十五

欽定四庫全書

子部

玉海卷九十六

詳校官中書臣張經田

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官學政臣翁樹棠

謄錄監生臣王泰雲

欽定四庫全書

玉海卷九十六

宋 王應麟 撰

郊祀

明堂

唐明堂寓圜丘 明堂議 圖

禮志隋無明堂季秋大享寓雩壇通典開皇十三年議立明堂不就季秋祀於雩壇

唐高祖太宗時寓于圜丘貞觀中豆盧寛劉伯莊

議從昆侖道上層以祭天下層以布政而孔頴達以為非（會要五年太宗將造明堂頴達上表曰未有重樓之上而有堂名）魏徵以為五室重屋上圓下方上以祭天下以布政顔師古曰（十七年五月師古議）周書敘明堂有應門雉門之制以此知為王者之常居其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也謂宜近在宮中（又上表曰聖情創造即為大唐明堂何必論戶牖少多疑階庭廣狹）高宗改元總章分萬年置明堂縣欲必立之而議者紛然或以為五室（唐昕等）或以為九室（于志寧等）高宗依兩議以帝幕為之與

公卿臨覯議益不一乃率意班其制度至取象黄琮上設鴟尾而明堂亦不能立　會要永徽二年七月二日

癸巳詔禮官學士議立明堂柳宣依鄭玄議五室孔志約據大戴禮及盧綰蔡邕議九室趙慈皓薛文思等各造明堂圖様上以九室可依令所司詳定明堂形制大小階基高下及辟雍門闕等制度三年六月二十八日内出九室様令有司損益有司奏言内様堂基三重每基階各十二上基象黄琮為八角室各方三筵開四闥

八牕上令於觀德殿前依兩議張設上觀之謂公卿何者為宜閻立德奏兩議不同俱有典故九室似闇五室似明上亦以五室為便乾封三年二月十二日詔造明堂於是改元總章置明堂縣先是二年十二月甲午詔合祀昊天五帝於明堂總章二年三月九日又詔制為明堂屬歲饑而止光宅元年十月陳子昂上疏明堂之制有天地之則隂陽之統二十四氣八風十二月四時五行二十八宿莫不垂備顧桼周禮月令而建之聖歷元年閏月十九日制每

月於明堂告朔依王方慶議四時孟月朔日及季夏於明堂告朔以頒天下用鄭玄議告五時帝於堂上　舊紀乾封三年二月丙寅以明堂制度歷代不同漢魏以還彌更訛舛遂增古今新制其圖下詔大赦改元總章　通鑑總章二年三月丁亥詔定明堂制度其基八觚其宇上圓議不決而止　孔穎達傳兼司業與諸儒議歷及明堂事

唐東都明堂

會要（兼用本紀）武后垂拱二年（通鑑四年二月庚午）毁乾元殿造明堂四年正月五日畢功凡高二百九十四尺凡有三層十二月辛亥改爲萬象神宫因改河南縣爲合宫縣左史劉允濟上明堂賦（百官賀表曰丹鷟踶甍蒼虬繞棟）永昌元年正月乙卯享于萬象神宫戊午布政頒九條以訓百官證聖元年正月丙申火萬歲通天元年三月丁巳復作明堂號通天宫（會要天冊萬歲二年三月二日成）中宗神龍元年九月五日壬午祀天地于明堂以高宗配（通典云復就圓丘行事）開元五年七

月甲子改為乾元殿十年十月五日癸丑復題為明堂而不行饗祀之禮二十七年十月二日毀上層留下層為正殿卑於舊制九十五尺覆以瓦復為乾元殿　志則天毀東都乾元殿以其地立明堂其制淫侈不足記其後火焚之又復立開元五年復以為乾元殿而不毀迄唐之世季秋大享皆寓圓丘　陳貞節傳開元五年正月玄宗將大享明堂會要云幸東都將行大享之禮貞節惡武后所營非古木不鏤土不文之制乃與王仁忠馮宗上言明

堂必直丙巳以憲房心四方是則天子聽政乃居便坐一作馮字無以尊示羣臣願以明堂復為乾元殿使人識其舊詔詳議刑部尚書王志愔等僉謂明堂瓌怪不法天燼之餘不容大享請因舊制還署乾元正寢正至天子御以朝會若大享復寓圜丘制曰可　通鑑開元二十七年十月辛巳改修東都明堂十一月甲辰明堂成

通典開元禮明堂讀五時令設幄座於青陽左个仲春青陽太廟季春右个孟夏明堂左个仲夏太廟季夏右个季夏太廟太室孟秋總章左个仲太廟季右个孟冬玄堂左个

仲太廟季右个設扉臣次於壁水東門之外夏南秋西冬北入自青龍門夏朱雀秋白虎冬玄武升自寅陛夏巳陛秋申冬亥　劉允濟賦度七筵以垂憲分四室而通輔訪子輿於前跡揆公玉之遺芳順春秋之左右法天地之圓方乘八風而統刑德觀四序而候炎涼覽時則詮月令羅九賓之玉帛舞六代之咸韶　又萬象明堂賦粵正月庚午始創明堂之制穆穆四門吐納四氣明明八窻均調八風　王諲賦寫神規之大造嶷神基之正陽　任華賦思文烈以宗祀

象天地之圓方　李白明堂賦序經始明堂年紀總章天后繼作中宗成之軒皇草圖羲和練日經之營之不彩不質聽天語之察察擬帝居之鏘鏘軋地軸以盤根摩天倪而創規採殷制酌夏步䕺蓬壺之海樓吞岱宗之日觀

唐明堂新禮

志儀注類員半千明堂新禮三卷李嗣真十卷宋朝王珪等議代宗即位用禮儀使杜鴻漸等議季秋

大享明堂以考肅宗配昊天上帝德宗即位亦以考代宗配王涇郊祀錄注云即孝經周公嚴父之道

唐明堂儀注　大饗議

志儀注類張大頥明堂儀一卷姚璠等明堂儀注三卷李襲譽明堂序一卷郭山惲大享明堂儀注二卷　會要顯慶元年六月十八日太尉無忌等奏祠令以高祖配五天帝大宗配五人帝於明堂案孝經云嚴父配天無父子同配明堂之義武德時令以元帝配明堂貞觀

初奉高祖配故事有遞遷之典請祀高祖於圓丘以配天宗祀太宗於明堂以配上帝凖武德故事兼配感帝從之儀鳳二年八月太常少卿韋萬石奏明堂義凖鄭玄義祀五天帝王肅義祀五行帝貞觀禮依鄭義顯慶新禮祀昊天上帝乾封三年勑祀五帝兼祀昊天詔尚書省議自此明堂大享兼用貞觀顯慶二禮天授二年春官郎中韋叔夏奏明堂大饗議曰明堂正禮唯祀五帝以配祖宗及五帝五官五神等餘神並不預請依禮

從祀於二至垂拱元年七月五日議圓丘南郊明堂嚴配之禮成均助教孔元義請奉太宗高宗配天於圓丘神堯配感帝于南郊太宗高宗配明堂右諭德沈伯儀議曰得禮之序莫尚于周禘嚳郊稷不聞二主明堂宗祀始兼兩配文王上主五帝武王下配五神孝經緯曰后稷為天地主文王為五帝宗則神無二主之道禮崇一配之義貞觀永徽共遵專配顯慶之後始刱兼尊請高祖配圓丘方澤太宗配南北郊高宗配五天鳳閣舍

人元萬頃范履冰議請高宗配五祠從之自是郊丘諸祀以三祖俱配　開元十一年十一月十六日中書令張說奏以高祖配祭始罷三祖同配之禮二十年享明堂以睿宗配永泰元年正月杜鴻漸奏以肅宗配元和元年八月以順宗十五年太常奏以憲宗配　開寶八年十一月丙申西京明堂殿成

皇祐大饗明堂　記　序　紀要　圖　五室制度圖　鹵簿圖　御篆明堂　紫宸殿稱賀　宣德樓肆赦　集英殿飲福宴

皇祐二年二月十八日乙亥上謂輔臣曰孝莫大于嚴

父嚴父莫大於配天今冬至日當親祀圜丘欲以季秋有事于明堂行饗帝饗親之禮以極孝恭然前代諸儒議論皆異將安適從先是宋庠建議以今年當郊而日至在晦用建隆故事宜有所避因請季秋享明堂文彦博等奏曰臣等檢討舊典昊天上帝一歲四祭皆於南郊以公卿攝事惟至日圜丘率三歲一親祠開寶中蓺祖幸西京以四月庚子有事于南郊行大雩禮淳化四年至道二年太宗皆以正月上辛躬行祈穀之祀悉如

南郊之祀唯季秋大享缺而未舉真宗祥符初以元符
昭降議行此禮以魯國諸生東土者老傒望升平只有
事於岱宗故未遑合宫之事將上帝祖宗之意以俟陛
下上曰明堂布政之宫朝諸侯之位天子路寢今大慶
殿是已况明道之初嘗合祀天地於此不當因循尚於
郊壝寓祭其以大慶殿為明堂分五室於内三月一日
戊子朔御札曰事天事地邦國之善經享帝享親聖王
之盛節緬稽先憲祇事穹祇祈穀于春祭雩以夏追升

禋於景靈宮親展於國容惟明堂布政之方尊嚴父配
天之禮雖崇精享未即躬行言念及兹心焉載惕今將
涓季秋之吉旦舉宗祀之上儀躬接神明奉將牲幣庶
幾繼孝豈敢憚勤朕取今年九月二十七日辛亥有事
於明堂其今年冬至親祀南郊宜即輟罷恩賞依南郊
例至日御宣德門行禮已丑詔以大慶殿為明堂戊戌
詔羣臣毋得請上尊號于時宰相文彦博為大禮使宋
庠為禮儀使王貽永為儀仗使龎籍為鹵簿使髙若訥

為橋道頓遞使先是禮官議王者郊用辛蓋取齋戒自新之義又通禮祀明堂亦用辛遂下司天擇日得辛亥吉己亥詔乘輿服御務裁簡丙辰判太常禮儀事宋祁上明堂通議二篇四月丁巳朔禮院言周禮夏世室鄭玄云堂上有五室象五行木室於東北火東南金西南水西北土中央崔靈恩亦如之請如崔鄭之説設五室於大慶殿又舊禮五帝位為縵室今旁帷上幕宜用青繒朱裏四戶八牖赤綴戶白綴牖宜飾以朱白繒從之乙丑手詔祖宗親郊即徧祭天地太祖雩祀太

宗真宗祈穀二禮本無地祇位當時皆合祭天地祖宗並配百神從祀今祀明堂當親郊之期而禮官所定止祭昊天五帝不及地祇配坐不及祖宗未合三朝之制比年穟穡不登移郊為大饗亦為民祈福宜合祭天地並侑三聖百神從祀以昭孝息民亦虞典類上帝禋六宗望山川徧羣神之義五帝神州亦親獻日月河海諸神悉如圜丘從祀因謂彥博等曰禮非天降地出緣人情爾禮官習拘儒之舊傳捨三聖之成法朕甚不取彥

博曰惟聖明能達禮之情適禮之變翌日奏五帝神州命官分獻上曰朕於大祀豈敢憚勞禮官議從祀神位未決復諭曰郊壇第一龕者在堂第二三龕者設於左右夾廡及龍墀上在壝内外者列於堂東西廂及後廡以象壇壝之制先繪圖以聞及祀之日上下有序皆上裁定壬申詔輔臣禮官相視設神位于大慶殿上五室内五月丁亥朔奏太室中北天地在左皆南面三聖位在東西面五帝各從本室神州日月北極天皇大帝並設於五室之間

五官勾芒以下設於廷中五緯十二次以下七十二位設於東西夾廡二十八舍以下一百七十九位於丹墀龍墀東西黄道外天官以下四百九十六位設於東西廡甲午禮院上明堂五室制度圖五月七日禮院請下司天監繪圖以進六月已巳鹵簿使言用法駕鹵簿減大駕三分之一兵部無字圖詔禮官定圖七月戊子出御製樂曲八月乙卯朔罷前一夕警場辛未上鹵簿字圖法駕用萬一千八十八人九月丁亥三日御崇政殿閱試雅樂宮懸登歌舞佾之奏凡九十一曲徧作之

上服鞾袍五日詔乘新玉輅丙申十一日詔杜衍任布陪祠皆力辭不至賜衣帶器幣庚子會要二十一日乙巳太常禮院言大慶殿牓當以黑繒金書明堂二字門牓以朱繒墨書明堂之門四字上曰朕皆親書二字金篆四字飛白書於禁中鞾袍書二牓自書至夜而畢宣示羣臣一本云乙巳書二牓禮畢詔表飾加軸藏宗正寺又摹刻為副本頒二府及近侍中外禁之五使請各以銜名書二軸之後許之戊申齋于文德殿閤輔臣宗室夕于齋次百官致齋朝堂先是積雨彌旬上虔禱方午而霽至夜月星明概己酉上服通天

絳紗具法駕乘玉輅薦享景靈宮禮畢詣太廟庚戌祼獻七室質明還文德齋次辛亥二十七日未明三刻服鞾袍乘小輦至大次侍中奏嚴辦衮冕執圭禮儀使太常卿奉導入明堂中門至版位樂舞作自大階升詣天地一祖二宗坐奠玉幣每詣神坐行禮畢鞠躬却行須盡褥位方改步移嚮又令侍臣偏諭獻官及進徹俎豆悉安徐謹嚴質明禮畢還大次解嚴改服乘輦御紫宸殿百僚稱賀常服御宣德樓肆赦鈞容樂奉引宣制畢復賀名從臣升樓閱諸軍馬隊

酒五行罷下詔止絶請託曰成湯以六事責躬女謁苞苴之先戒管氏以四維正國禮義廉恥之具張應內降恩澤及原減罪犯者中書密院執奏不得施行臣庶有結託貴近者御史諫官覺察論奏於是中外咸竦初宋庠請因大祀後絶內降橫恩以新聖政乃别為手詔與赦書同下彥博等六人各進詩兩禁館閣及中外之臣上詩賦頌凡奏御者三十有八詔褒答

十月癸酉七日以大饗慶成謁太平興國寺開先殿酌獻又詣啓聖院永隆殿慈孝寺彰德殿萬壽觀翌日謁會

靈祥源觀賜從官食初上將宗祀命罷秋宴十三日丙寅
賜飲福宴於集英殿上舉觴屬羣臣畢觴曰與卿等均
受其福酒至九行罷乙亥燕京畿父老百五十人於錫
慶院　宋祁明堂頌序曰作聲歌琢圭邸帳帝無文夜
鬉不嚴以竭恭致誠頌曰二十九載惟秋九月迺即大
慶度筵度室寶字題顔震照多物置使有五悉詔輔弼
吉日辛亥進祀于堂衣畫衮龍環瑀瑲瑲六帝二祇三
后侑旁前祀二日區霧如閉皇帝既齊一夕而霽天淸

地宴夜星騰晰皇帝小心恭與虔并偏見神祇拜跪送迎久立於次須樂之成器必全玉牢不愛牲制為諸安以正和清夜鼓徹嚴敷致厥誠　二年十月辛未五日詔宰臣彦博庠參政若納史官王洙纂集其事為記注三年二月甲申彦博等請上製序冠篇從之丙戌五日彦博等上大饗明堂記二十卷目一卷表云禁中論述方侃曲臺之編聖世典容寧後江都之集又言明堂記起三月戊子下詔汔季秋辛亥禮成廣記備言垂萬世法然簡牘頗繁慮煩乙覽因纂成

大饗明堂紀要以聞二卷 書目彥博以親被訓諭者纂成紀要凡正記已具者不書
庚寅內出御製序賜彥博令崇文院鏤板賜近臣彥博
言先帝東薦岱牒右奠汾琮祀譙苦之容都策天祖之
緻稱並存注記 政和七年七月二十三日詔以明堂
制度編類成書與明堂記相為表裏八年四月二十二
日修宗祀敕成 仁宗躬籍以率天下之耕祫祭以教
天下之孝八見郊畤而拜況肇禋之禮成再祀明堂而
嚴父報本之志盡

皇祐明堂禮神玉　樂舞　樂曲　明堂通議

圖　宗祀書

皇祐二年五月一日丁亥朔禮院言奉詔詳定明堂祭玉今惟蒼璧不用外定用四圭有邸黃琮圭璧各二青珪赤璋白琥黝璜兩圭有邸凡十一玉並合擇佳玉準三禮圖參選周禮義疏造依聶崇義所說指尺為度從之仍令內侍盧昭序領焉一以禮神置于神位禮畢藏之少府一以為燔玉加牲體之上并燎燔之　實錄五

月丁亥朔禮院新作明堂禮神玉及燔玉初上謂輔臣曰前代禮神有祭玉燔玉今獨有燔玉毋乃於祀典缺乎文彥博對曰唐太和中太常卿王起以當時祀事止有燔玉因請造璧琮等九器止用珉蓋唐以來禮神之玉已不復備上曰朕奉天地祖宗盡物盡志豈于寶玉有所愛乎其有司備製之時沙州適貢玉四月甲子沙州貢玉乃擇其良者制為琮璧等九器各二其黝璜尤粹祭玉始備一作回紇貢璞十段剖之製琮璧九器己酉御製明堂樂曲及二舞名見樂

類

十月辛未五日詔禮神玉令少府擇寛潔之室奉藏

是年三月丙辰一本云三月二十九日判太常禮儀事宋祁上明堂通議二篇或作六篇國史志宋祁通議二卷序畧曰上稽三代旁搜漢唐禮之過者折之說之謬者正之以合一王之典其書自内出復有詔進入後閤門祇候劉舜臣上明堂議并圖一卷范仲淹上建昌軍草澤李泰伯明堂圖序八月丙寅福州草澤鄭叔豹上宗祀書三卷述明堂制度及配享冕服之義泰伯楷考工記大戴盛德記月令白虎通禮記外傳為明堂定制圖序一

篇授泰伯太學助教仲淹作明堂賦 惟藝祖修大雩之祀惟神宗展祈穀之儀獨季秋之令時闕明堂之大饗由是憲章唐漢祖述姬黃禮官博士之議躬定于節文奠玉裸鬯之歌親成于樂曲景德中祀南郊內外賞賚緡錢金帛總六百一萬皇祐饗明堂增至一千二百餘萬

嘉祐大饗明堂

七年七月丙午朔詔大饗明堂壬子禮院言皇祐參用南郊百神之位不應祀法宜如隋唐舊制設昊天上帝

五方帝位以真宗配而五人帝五官神從祀餘皆罷又開元開寳禮五帝無親獻儀詔恭依而五方帝位並親獻八月乙亥朔出御製明堂樂章下太常肄習九月辛亥七日大饗于明堂設昊天五帝位以真宗配前者祖宗並侑今獨配前者地祇神州並享今以配天而亦罷赦文云物無上帝之稱非躬祠不足昭虔聖維文考之尊非嚴配不足盡孝十月十三日大宴集英殿

治平明堂配饗議

治平元年正月詔近臣議仁宗配祭學士王珪等與禮官議唐代宗用禮儀使杜鴻漸議大饗明堂以考肅宗配德宗即位以代宗配王涇郊祀録注云即孝經嚴父之道今大饗明堂請以仁宗配帝知制誥錢公輔議以周公言則嚴父以成王言則嚴祖也政則周公祭則成王安在乎嚴父哉我將之詩是也太祖周之后稷配于郊太宗周之文王配于明堂真宗周之武王宗乎廟而不祧者也明堂配祭東漢為得孝武始營明堂以高帝

配其後又配以景帝後無聞馬孝明以光武配適符嚴父之說章安二帝亦弗之變最為合禮詔再詳定中丞王疇侍讀學士孫抃請如珪議知諫院光誨等議宜遵舊禮配以真宗二十五日辛酉詔從疇抃等議以仁宗配十月二十五日御史趙鼎請用唐故事遞遷真宗配雩祭太宗配祈穀神州珪等議真宗配天之祭於禮當罷不當復分雩祭之配講讀官李受等言嚴父非專謂考也乞以仁宗真宗並配明堂詔從珪等議治平四年請以英宗

配元祐元年二月二十六日請以神宗配　元豐三年七月丁亥二十六日詔遠而尊者祖則祀于圜丘而配天邇而親者禰則祀于明堂而配上帝圜丘祀天則對越諸神明堂則上帝而已歷代以來合宫所配既忝於經至雜以六天之説朕甚不取祀英宗於明堂以配上帝餘從祀羣神悉罷八月十三日詔禮官詳定儀注禮文所言配祀宜及五帝知禮院君錫等五人議六天之説不經見宜如聖詔從之九月辛巳大饗明堂赦文云念神莫帝之大肇新專饗之儀念人莫親之隆載陳嚴配之禮

元祐元年二月二十六日辛卯大饗明堂奉神宗配赦文云革顯慶之並尊隆永徽之專配成於獨斷畀予冲人政和七年八月八日詔明堂五室祀五帝禮部尚書許光凝等議神考黙六天陛下正五室其揆一也詔可仍親祀淳熙十五年九月辛丑宗祀先是上問輔臣配位如何周必大言禮官奏髙宗几筵未除用徽宗故事未應配坐儒者多因孝經之説謂宗祀專以考配不知自周公言之故曰嚴父目晉紀瞻曰周制明堂宗其祖以配上帝此其證也淳祐五

年以寧宗參侑寶祐五年高宗陟配一祖三宗並侑

政和明堂

五年七月十日詔曰朕剌經稽古度以九筵分其五室通以八風上圜下方參合先王之制相方視址于寢之南僝工鳩材自我作古八月壬子以明堂小様於崇政殿宣示百官御書明堂字七年六月明堂成御製上梁文及明堂頌十月御明堂頒朔布政十一月御明堂朝百辟

紹興宗祀明堂 儀注 御書明堂金爵

紹興元年二月十六日詔宗祀明堂一遵皇祐二年詔
書合祭天地並侑祖宗四月禮官言皇祐移郊為大饗
以大慶殿為之今請於常御殿行禮九月九日壬寅内
殿進呈仁皇親篆明堂及飛白門牓上曰行宫殿小難
以模設遂别書六字十八日辛亥上合祭天地于明堂
以太祖太宗並配四年五月甲戌國子監丞王普言明
堂有未合典禮者十二事一祭器據政和新儀宗祀用
玉爵今誤用陶匏請改正二太牢以牛羊豕為序政和

間以我將之詩言維羊維牛於薦牲之時顛倒其序宜改正三按周禮六尊之數凡十有二所用者四設而不酌者八今明堂所用尊罍初無攷據以實六罍反在三酒之下請改正四按政和禮泛齊代以供内法酒醴齊代以祠祭法酒供内在祠祭之上非菲飲食致孝鬼神之意請以五齊三酒為稱五禮器放三禮圖不應經典宜從古器制度六改冕服之制七致齋改用質明以成三日之禮八致齋去給酒之文九唐大祀致齋以侍臣

夾侍令兩省官不侍立於舊典不合十設席升煙以太社令設版以太史令奠冊以太祝十一雅樂先製樂章而後運譜崇寧以來製譜而後命詞故不協聲律宜如舊制十二還版位奏黃鍾誤用郊祀樂請改正從之八月壬寅明堂行禮殿成九月辛酉合祀天地于明堂　元年九月太常定儀注自齋戒至進熟九年八月討論祭服禮器十年九月十日辛亥復行明堂禮太常定儀注自誓戒致齋至飲福燎瘞是歲始用大樂飲福用金爵十三年六月二十九

日禮官言十年明堂設昊天地祇太祖太宗天皇神州以下從祀四百四十三位共四百四十七位今郊祀增設衆星三百二十四位通七百七十一位從之三十年八月禮官言徽宗配帝明堂若依皇祐徧羣神其禮煩依元豐罷從祀其禮畧欲如熙寧設五方五人帝五方神從祀位從之三十一年九月辛未祀明堂以徽宗配

紹興宗祀見上

初紹興宗祀止設天地祖宗四位至四年始設從祀神

位四百四十三用祭器七千五百七十一登歌樂四十祭服六十三玉十二犢四羊豕各二十有二分獻官五十八奉禮郎四樂舞工共二百八十七而五帝神州地祇上不親獻用崇寧禮也始議設從祀諸神七百十一位議者請裁省禮官言十二階三百六十位無神名請每階各設三十五位七月戊辰請如祖宗故事權御臺門肆赦議者以宫門地隘儀衛不能容乃止宣赦於常御殿前赦文云遵皇祐之遺則舉合祠並配之儀續會

稽之缺文處四望六宗之位

淳熙明堂　御書　詩　賦　頌

六年九月辛未十六日有事明堂先是三月十七日禮官奏黄帝祀上帝于明堂唐虞祀五帝於五府成王歌我將之頌以祀文王皇祐紹興合祭天地並侑祖宗蓋得聖經遺意陛下一講祈穀四郊冬祀國家大祀四春祈穀夏雩祀秋明堂冬祀郊惟合宫雩壇之禮猶未親行今若用仁宗時李泰伯明堂嚴祖説及治平中吕誨司馬光錢公輔等集議

近歲李壽奏疏特舉秋饗於義為允從之四月十九日
禮官奏依南郊例設神位七百七十一大慶殿四位從
祀七百六十七位於東西朶殿二十五東廊二百八十
西廊二百四十八南廊六十六七月二十八日御書明
堂明堂之門六字并嗣天子臣御名恭書六字令修内
司製碑禮成上曰積雨驟霽星月粲然殊可喜九月三
日詔明堂免奏祥瑞上曰朕自有真祥瑞豐年是也百
姓家給人足瑞莫大焉十月八日以少傅史浩等三十

四人進明堂慶成詩忠州文學程宏繇進明堂賦太常丞胡南逢等三人進明堂頌送日歷所采擇七年四月二十二日太常寺奉安太上御書及今上御書明堂并明堂之門牌四面於玉牒殿門內建殿奉安畢上曰朕字畫豈敢望太上皇帝宰臣趙雄等奏帝王中之義獻也既而令臨安府刊石賜近臣九年十五年洊舉是禮見上

開禧明堂嚴父配天議

仁宗皇祐二年以太祖太宗真宗配神宗熙寧四年以英宗配元豐三年同哲宗元祐元年以神宗配見蘇軾制詞追配烈考以侑上帝又曰陟配文考自後兩行明堂無改配之文徽宗大觀元年考會要無改易神宗配之文自政和七年之後皆以神宗配高宗紹興七年議臣以道君山陵未卜不可遽議配侑三十一年以徽宗配二十九年五月二日詔曰孝莫大於嚴父禮莫重於饗帝宗祀明配之儀久闕不講何以彰皇考之烈令有司討論典禮孝宗淳熙六年以太祖太宗配十五年高宗几筵未除亦止配祖宗

開禧二年禮部侍郎倪思奏周家明堂本為嚴父

自皇祐定制以太祖太宗真宗參配事祖嚴父於是兩
盡獨壽皇累行重屋之禮是時高宗尊御德壽陛下初
款合宮而光宗顒神壽康是以止於並侑祖宗今光宗
飈御在天升祔云久望亟命有司討論舊典以光宗與
祖宗並配天地詔集議參政李壁奏竊考神宗聖訓有
曰周公宗祀乃在成王之世成王以文王為祖則明堂
非以考配明矣大哉王言皇祐故事後為南郊止云且
奉三聖並侑司馬光謂孔子以周公輔成王致太平之

業而文王其父也故引之以證聖人之德莫大於孝答曾子之問而已非謂凡有天下者皆當以父配天然後為孝也近世祀明堂者皆以其父配帝此誤識孝經之意而違先王之禮不可以為法也光所指近世謂唐故事代宗用杜鴻漸等議以考肅宗配天一時誤禮本不足據故錢公輔等於治平初推本經訓亦謂當先朝時惜無一引古義而爭者使宗周令典不明於聖代有唐曲學流弊乎後人先公輔之言與神宗聖訓相為表裏

有合乎祀無豐昵之義思又奏易之豫曰配祖考則是饗帝可以兼配祖考也晉摯虞之議曰郊丘之祀掃地而祭牲用繭栗器用陶匏事反其始故配以遠祖明堂之祭備物以薦三牲並陳籩豆成列禮同人理故配以近考此諸儒之論有合於經者皇祐參配紹興專配未嘗不嚴父譬又奏淳熙詔書曰具殫尊祖之誠則是嚴父之說已經釐正足以刋千載之誤垂萬世之規欲再舉淳熙以前典禮則與壽皇所旣改者又將抵梧因阜

陵之已行申神考之明訓復先王之舊禮一洗魏晉以來之曲說詔祀事日迫候將來別議思又奏聖莫聖於神宗賢莫賢於司馬光固可以為定論然凞寧四年元豐三年兩行明堂親祠實以英宗配元祐初光相哲宗而明堂之祀實以神宗配已見於議論終不輕改舊制蓋以經文及漢晉以來典章故耳集議官謂豫卦非為明堂立文考之正義云配祀明堂以考文王也則是為明堂立文分明思著合宮嚴父書

皇祐二年明堂詔若有虞

之典類禋徧于羣方叶東漢之文舉秩僅乎千擬
祖考並侑軒𢈔具延交百靈於窈冥琢十玉之温
潔篆素輝煥笙鏞和清　淳熙六年明堂赦文云
累躬泰畤之禋未備總章之饗維周成宗祀洛中
陟配於文王維漢武合祠汶上推嚴於高帝皆用
親郊之禮具殫尊祖之誠倣經路寢有皇祐之彛儀徧
秩羣神有紹興之近制兩儀合祛二后並侑扁牓大書
祺祥兊奏　九年赦文云禮間舉於宗祈義咸推於祖

侑若成王有我將之頌益配以文王如武帝得公玉之圖故對惟高帝新作彤庭大書華牓懷多福者雖上帝之祐畏無難者乃聖人之圖　慶元六年赦文云謂黍稷非馨既有慚於至治謂神明可考又蔑底於成功特以肅祗之心冀回開右之意　嘉定十七年赦文云雖旂常婀娜不能御法駕以安行然羽衛周張亦已做明庭而對越其奉粢盛端出豊年之賜其陳牲醴必言民力之存昔河北阻山川之隅鬼神為之不寧今岱宗率

海嶽以朝靈祉無乎不下

陳祥道禮書明堂論 附諸家論

明堂之名見於周頌孝經左傳孟子荀卿考工記禮記家語其制不見於經特考工記曰夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窻白盛門堂三之二室三之一商人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵凡室二筵此三代明堂之別也南北為脩東西為廣夏堂脩二七則十四步也其廣益以四分脩之一則十七步有

半也室三四步則大室方四步四角室角三步也四三尺則東西益廣各三尺而中四尺也以此計之南北室各一丈八尺與太室二丈四尺則六丈也東西室亦一丈八尺而各益三尺太室亦二丈四尺則七丈也門堂三之二以堂脩之十四步三分取二而南北九步二尺矣堂廣十七步者半三分取二而東南十一步四尺矣夏世室商重屋周明堂則制漸文矣夏度以步商度以尋周度以筵則堂漸廣矣夏言堂脩廣而不言崇商言堂脩而不言廣言四阿而不言室周言堂脩崇廣而不言四阿其言蓋皆互備鄭康成曰夏堂崇一尺商堂廣九尋理或然也月令中央太室東青陽南明堂西總章

北玄堂皆分左右个與太廟則五室十二堂矣明堂位前中階阼賓階旁四門而南門之外又有應門則南一階東西北各二階而為九階矣考工記五室九階蓋木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央其外別之以十二堂通之以九階環之以四門而南門之外加以應門此明堂之大略也詩正義月令云明堂太廟者謂明堂之太室非宗廟之太廟也明堂位云太廟天子明堂謂制如明堂非太廟名明堂也考工記曰夏后氏世室殷人重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南

北七筵堂崇一筵五室凡室二筵鄭氏曰世室宗廟也重屋者王居正堂若大寢也明堂者明政教之堂此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制月令孟春天子居青陽左个青陽左个太寢東堂北偏仲春居青陽太廟東堂當太室季春居青陽右个東堂南偏孟夏居明堂左个太寢南堂東偏也仲夏居明堂太廟明堂之廟南堂當太室也季夏居明堂右个南堂西偏也中央居太廟太室中央室也孟秋居總章左个太寢西堂南偏仲秋居總章太廟西堂當太室也季秋居總章右个西堂北偏孟冬居玄堂左个北堂西偏也仲冬居玄堂太廟北室太室季冬居玄堂

右个_{北堂西偏}明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南向而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位明堂者明諸侯之尊卑也又曰太廟

天子明堂詩曰我將祀文王於明堂孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝月令季秋大享帝唐月令九月大享於明堂樂記祀乎明堂而民知孝祭義祀乎明堂所以教諸侯之孝也玉藻曰天子聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中（南門謂國門也天子廟及路寢皆如明堂制明堂在國之陽每月就其時之堂而聽朔焉卒事反宿路寢亦如之閏月非常月也聽其朔於明堂門中還處路寢門終月）左傳周志曰勇則害上不登于明堂孟子稱齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸巳乎

趙氏曰泰山明堂本周天子東巡狩朝諸侯之處　孟子曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣家語曰孔子觀於明堂覩四門墉有堯舜桀紂之象各有善惡之狀廢興之戒荀子强國篇曰雖為之築明堂於塞外而朝諸侯殆可也孔穎達曰孝經緯云明堂在國之陽又異義淳于登說明堂三里之外七里之内故知南門亦謂國城南門也在國之陽丙巳之地漢立明堂於丙巳由此為之三里之外七里之内水木用事交於東北木火用事交於東南火土用

事交於中央金土用事交於西南金水用事交於西北

周人明堂五室每帝一室大戴記盛德篇云明堂九室

室有四戶八窓三十六戶七十二牖蓋之以茅上圓下

方其外水名辟雍政穆篇稱太學明堂之東序明堂月

令說曰高三丈東西九仞南北七筵九室十二門四戶

八牖宫三百步在近郊三十里又云堂方百四十四尺

坤之策也屋圓徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂

方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變且圓蓋方

載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宮
以應十二辰三十六户七十二牖以四户八牖乘九室
之數也户皆外設而不閉示天下不藏也通天屋高八
十一尺黄鍾九九實也二十八柱列於四方亦七宿之
象也堂高三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二
十四丈以應節氣也又戴德云明堂辟雍是一物古周
禮孝經説以明堂為文王廟左傳魯僖公五年既視朝
遂登觀臺服氏云明堂祖廟並與鄭説不同鄭注玉藻

云天子廟及路寢皆如明堂制即鄭意以為三者名異而同制云小學在公宮之左太學在郊即云天子曰辟雍是學不得與明堂同一物又天子宗廟在雉門之外孝經注云明堂在國之陽玉藻又云聽朔於南門之外是明堂與祖廟别處不得為一也蔡邕明堂章句云一云

月令論

明堂者天子太廟所以宗祀夏世室商重屋周謂明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故王以明堂為名在其五室之中央皆曰

太廟詩正義頍子容春秋釋例云太廟有八名其體一也饗射養老教學選士皆於其中故言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其周水圜如璧則曰辟雍雖各異名而事實一也晉袁準正論明堂宗廟太學事義不同各有所為而世之儒者合為一體取詩書放逸之文經典相似之語推而致之考之人情失之遠矣宗廟之中人所致敬幽隱清靜鬼神所居而使衆學處焉饗射於中人鬼慢黷死生交錯囚

俘馘耳瘡痍流血以干犯鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月乘玉輅以處其中非其類也夫宗廟鬼神之居而祭天於鬼神之室非其處也王者五門宗廟在一門之内若在廟而張三侯又辟雍在内人物衆多非宗廟之中所能容也明堂太廟者明堂之内太室非宗廟之太廟也如準所論與鄭義合或以周時德澤洽和蒿茂以為宫柱名蒿宫此天子之路寢也吕氏春秋曰茅茨蒿柱土階三等晏子春秋曰明堂之制木工不

鏤示民知節也漢武帝封泰山泰山東北阯有古時明堂處險不敞上欲治明堂奉高旁未曉制度濟南公玉帶上黄帝時明堂圖其制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣為複道上有樓從西南入天子從之以拜祀上從之晉侍中裴頠以為直可為殿以崇嚴祀其餘雜碎一皆除之隋無明堂而季秋大享常寓雩壇唐高祖太宗時寓於圜丘貞觀中禮部尚書豆盧寛國子助教劉伯莊議從昆侖道上層以祭天下層以布政而

太子中允孔穎達以為非侍中魏徵以謂五室重屋上圓下方上以祭天下以布政自前世儒者所言雖異而以為如此者多同至於高下廣大丈尺之制可以因事制宜也秘書監顔師古曰周書叙明堂有應門雉門之制以此知為王者之常居爾其青陽總章玄堂太廟左右个皆路寢之名也文王居明堂之篇帶弓韣禮高禖九門磔禳國有酒以合三族推其事皆與月令合則皆在路寢也大戴記曰在近郊又曰文王之廟也此奚足

以取信哉且門有皐庫豈特施於郊野謂宜進在宫中

徵及師古等皆當世名儒其論止於此高宗時改元總

章分萬年置明堂縣示欲必立之而議者紛然或以為

五室或以為九室而高宗兩議以帟幕為之與公卿臨

觀而議益不一乃下詔率意班其制度至取象黄琮

上設鴟尾其言益不經而明堂亦不能立至則天始毁

東都乾元殿以其地立明堂則制淫侈無復可觀皆不

足紀其後火焚之既而又復立開元五年𤣥宗遣將作

大匠康㓝素毁之㓝素以為勞人乃去其上層易以真瓦而迄唐之世季秋大享皆寓圜丘唐志曰自漢以來諸儒之論不一臨時增損不能合古

李泰伯曰考工記五室鄭康成解云木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央聶崇義三禮圖接太室四角以為四室葢用此盛德記蔡伯喈之徒傳之接四室之角又為四室崇義誤以為秦人明堂圖案秦實無明堂月令有居明堂之文疑為秦爾唐

注月令但知十三室各在其辰之上不謀所以建立之處後魏李謐作明堂制度論謂太室四面各為一室則四角闕處各方二筵二筵之地乃為兩便房臣以為月令之文最為明著取以為本而通之周戴白虎通曰上圓下方八窗四闥上圓法天下方法地八窗象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六户法三十六雨七十二牖法七十二風斯言合於事理因亦取之但周禮言基而不及室大戴言室而不及廟稽月

令則備矣然非白虎通無以知窗闥之制崇義所謂秦人明堂其制有十二階似古之遺法禮記外傳曰四面各五門鄭注明堂位云正門謂之應門又鄭注考工記舉宗廟正寢明堂互言之以明其同制又注玉藻曰天子廟及路寢皆如明堂制切謂不然今泛取諸書定明堂制度九尺之筵取於考工記九室戶牖協於盛德記九室四廟本月令八窗四闥稽白虎通十二階采三禮圖四面各五門酌明堂位外傳定制圖

唐氏曰世室重屋明堂同制異名而鄭氏離之明堂辟雍清廟路寢制有同者其實異所蔡邕合之

朱子曰青陽之左个乃明堂之左个（東之南即南之東）明堂之右个乃總章左个總章之右个乃玄堂右个（西之北即北之西）玄堂之左个乃青陽右个（北之西即西之北）但隨時方位開門耳太廟太室則每時十八日居焉古人制事多用井田遺意

葉氏曰天子三朝外朝以大詢內朝以日視朝燕朝退

而聽政諸侯來朝則見於太廟明堂以頒朔而已明堂位盖周公之為

萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而祖配之氣至之始也萬物成形於帝而人成形於父故季秋享帝而父配之物成之時也　郊而曰天所以尊之也故以后稷配焉亦以尊稷也明堂而曰帝所以親之也故以文王配焉亦以親文王也郊者古禮明堂者周制也周公以義起之也　周公宗祀文王漢明配以世祖　憲乾度

房星之位規汶陽玉帶之圖　耳聽銷玉目瞻熉珠樂

備周奏儀參漢圖

仁宗祀明堂二皇祐二年嘉祐七年神宗二熙寧四年元豐三年哲宗三元祐元年四年紹聖二年徽宗二大觀元年政和七年高宗五紹興元年四年七年十年三十一年孝宗三淳熙六年九年三年十五年寧宗七紹熙三年慶元六年開禧二年嘉定二年八年十一年十四年十

玉海卷九十六